賢愚經卷第四

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 楷

摩訶斯那優婆夷品第二十一 [illegible]

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精
舍與大比丘衆圍繞恭敬尒時佛讚
智慧行者欲成佛道當樂經法讚誦
演說正使白衣說法諸天鬼神悉來
聽受況出家人出家之人乃至行路
誦經說偈常有諸天隨而聽受是故
應勤誦說經法何以故知佛初至祇
桓精舍功德流布莫不聞知時諸善
人聞佛名德歡喜无量稱揚讚歎所
以者何世間惡人聞善人名心生憎
嫉聞惡歡喜賢善之人過惡揚善欲
令廣聞見人作惡而知結使憐愍愿
恕如是善人聞佛出世稱揚流布令
遍諸國時波斯匿王有邊小國名毗
紐乹時此聚落中人多邪見无佛法
僧時此村落有一女人名摩訶優波
斯那時有事緣至舍衛國波斯匿王
所緣事畢說從諸篤信優婆塞邊聞
佛功德欲得見佛即往祇洹覲佛相

好莊嚴殊特頭面礼足却在一面尒
時世尊為諸大衆說五戒法所謂不
煞得長壽不盜得大富不邪婬得人
敬愛念不妄語得言見信用不飲酒
得聰明了達時優波斯鄰聞此法已
甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我
五戒我當盡壽清淨奉持寧失身命
終不毀犯如飢人惜食渴者愛水如
疾者護念我護禁戒亦復如是時佛
即與授五戒法得五戒已白言世尊
我所住處偏僻迥遠當還所止願賜
少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙
盡說法句未來諸佛如恒河沙亦說
是經尒時世尊以法句經與優波斯
鄰令諷奉行得已作礼遶佛三匝而
去還本聚落思惟憶念佛所與經
是時中夜於高屋上思佛功德讀誦
法句時毗沙門天王欲至南方毗樓
勒叉所將千夜叉從優波斯鄰上過
聞誦經聲尋皆住空聽其所誦讀言
善哉善哉姊妹善說法要今我若以
天寶相遺非尒所宜我今以一善言
相贈謂尊者舍利弗大目揵連從舍

衛來當止此林汝明往請於舍供養
彼呪願時乃稱我名優波斯鄰闍此
語已仰視空中不見其形如盲眼人
於夜黑闇都無所見即問言曰汝為
是誰不見其形而但有聲空中荅言
我是鬼王毗沙門天也為聽法故於
此住耳優婆夷言天無謬語汝天我
人絕無因由何故稱我為姊妹耶天
王荅言佛是法王亦人天父我為優
婆塞汝為優婆夷同一法味故言姊
妹時優婆夷心生歡喜問言天王我
供養時稱汝名字有何利耶天王荅
言我為天王天耳遠聞稱我名者我
悉聞之以稱我故增我勢力威德眷
屬我亦復以神力及勑鬼神護念是
人增其祿福令離衰患說是語已尋
便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟
言佛於百劫精勤苦行唯為我耳以
佛恩故乃使鬼王為我姊妹便不寢
寐天垂欲曉方得少眠時彼家中常
令使人入林取薪是時使人早赴入
林上樹採薪遙見尊者舍利弗目連
等五百比丘在此林中共精勤者坐

禪誦經其懶惰者卧沙草上時彼使
人奔隨大家到舍衛國是故遥見識
二尊者便自念言我等大家所尊敬
者今在此林大家不知若我徐取薪
已乃還白者或有餘人脫先語去我
則有過於事折減先辦斯要後乃取
薪於事無苦即便下樹往尊者所頭
面礼足白言尊者我大家優波斯那
礼足問訊尊者荅言令優波斯那安
隱受樂解脫生死白言尊者我大家
優波斯那請明日食唯願屈臨尊者
荅言汝還歸家告優波斯那善哉優
婆夷知時長宜佛讚五施得福無量
所謂施遠來者施遠去者施病瘦者
於飢餓時施於飲食施知法人如是
五施現世獲福使者受教辭退出林
急疾還家到已問婢大家所在合言
彼高屋上初夜中夜不得睡眠今方
始眠使白婢覺卒言不敢白汝若不
能我自當覺咸言隨意使前上屋彈
指令覺覺已問言欲何所白白言大
家尊者舍利弗目揵連等在其林中
優波斯那甚大喜踊即便自取耳二

金鏍而以賞之尋更白言尊者有好
言教到大家邊即曰有何好教可時
說之具以五施而為說之時優婆夷
歡喜踊前辟如蓮花見日則便開敷
時彼開解亦復如是即自解頸衆寶
瓔珞重以賜之使者白言大家時起
洗手辦具飲食供養我向輙持大家
言教請二尊者及五百弟子今日来
食願時供辦聞是語已益復踊躍言
我所欲作已為我作快不可言我今
放汝更不屬我如汝善好在家出家
聚落城邑隨處光好時優波斯那即
起洗手告語家屬及諸隣比汝應作
食汝應燃火汝應取水汝應敷席汝
應取花如是種種分部訖已即自取
藥搗末搗和所供已辦即遣是人還
白時到食具已辦唯願知時時二尊
者與諸比丘著衣持鉢往詣其家就
座而坐時優波斯那手自行水下種
種食色香味具一切諸行隨業受報
好色食施得好顏色食有好香得遠
名稱其味具足得隨意所欲以食之
報得大𪧷力衆僧食已尊者舍利弗

大幅

即與之呪願其呪願時優波斯那白
言尊者願當稱彼毗沙門天名時舍
利弗呪願已訖尋便問言汝於毗沙
門天王有何因緣而稱其名白言尊
者有希有事以我昨夜誦法句故使
彼天王住於空中聽我誦經讚言善
哉善哉姊妹善說妙法我即仰問汝
為是誰不覩身形但有聲耶彼荅我
言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故
住聽耳欲以天寶相遺而非汝所宜
今以善言贈汝我即問言欲何所告
即言尊者舍利弗目揵連明日當至
某林汝可請来於舍供養呪願之時
念稱我名我即問之稱汝名字有何
利益彼即荅我具以上事以是因緣
我今稱之舍利弗言實為奇特汝人
彼天而能屈意與汝言語云是何姊
妹優婆夷言我又更有奇特之事此
舍有神與我親厚如有安人共相往
来我布施時此神語我此阿羅漢此
向鄰舍此斯陁舍此須陁洹此凡夫
此持戒此破戒此智慧此愚癡我雖
聞此說意等无二於凡夫犯戒等如

阿羅漢舍利弗言汝實奇特能於此
中生平等心摩訶斯那言我復有奇
特好事我女人身加復在家而能除
滅二十身見得須陁洹舍利弗言姊
妹汝甚奇特能於女身成須陁洹優
婆夷言我又更有希有奇特我有四
子皆惡邪見我夫惡邪又亦尤甚於
佛法僧不識不敬我若供養三寶及
給貧窮便生嫉恚咸言我等勞勤
家業而乃作此無益之用雖有此說
我於道心修善布施終无退縮亦不
恚恨舍利弗言姊人之法一切時中
常不自在少小則父母護壯時則其
夫護老時則子護而汝不爲夫子所
制隨意修善姊妹我今誨汝可善著
心何者好事謂佛世尊是甚當至軾
絢乾特林我用是事以相報遺語已
辭還所止優婆夷言尊者所告實
爲甚善尊者去後當辦所供以待世
尊如是世尊以至是林摩訶斯那甚
大歡喜即集諸優婆夷尋於其暮往
至佛所遥見世尊光相殊妙五情悅
豫喜踊無量到已作礼種種香華供

養佛畢却坐一面佛為說法施論戒
論生天斷欲涅槃之論聞說法已將
欲還家合掌白佛我此村人普皆邪
見不識佛法不知佛德不好布施故
使沙門婆羅門入此村乞常至我家
唯願世尊隨我幾時住此村邑佛及
弟子常受我請四事供養白已礼足
而退次第觀諸比丘所止宿處㝡後
見有一病比丘卧草窟中即問大德
何所苦患比丘荅言道路行来四大
不調困苦少損優婆夷言大德所患
便宜何食荅言醫處當服新熱宍汁
優婆夷言莫復餘求我明日當送荅
言可尒優婆夷礼足還家自思惟言
我得大利見佛世尊及舍利弗等諸
大尊者深加喜慶然不憶念明十五
日時彼國法其十五日一切不煞煞
者違命明日晨朝勑使持錢買新熱
肉使人受教詣市遍求不得空還白
夷告使人言汝持千錢買百錢肉有
求利者或能與汝使人持錢又往推
覓王限重故無敢與者使人還白具

如事情時優婆夷聞是事已心憂惱
言汝持金錢等重買索尒時使人雖
持金錢如勅推求而諸屠者雖貪其
利王法嚴重懼失命根無敢與者如
是往返了不能得時優婆夷倍增憂
惱念病比丘已受我請而我設當不供
所須或能失命便是我咎當設何計
念是事已重自思惟往昔菩薩以一
鴿故猶自屠割不惜身肉況此比丘
於鴿有降我寧不可愛自己身肉而
不濟彼作是念已將一可信常所使
人卻入靜室淨自洗身踞坐床上勅
使人言汝今割我股裏肉取尒時使
人如教即以利刀割取當割肉時苦
痛逼切悶絕躄地時婢即以白㲲纏
裹既取肉已合諸藥草煮以為饘送
疾比丘比丘受是信心檀越所送食
已疾即除愈夫婆羅門于時不在行
遠問言摩訶斯那為何所在荅某房
中其夫往見顏色變異不與常同即
便問言汝今何緣顦悴乃尒對曰我
今為病所侵其夫憂愁尋集諸醫詠
其所患醫集問言汝有何疾所疾發

丁[illegible]

動其来久如有休間不荅言我痛一切時痛如今疼苦無復休間時醫察脉不知所痛默然還出其夫垂泣而問妻言汝何所疾以情見語妻荅之曰明醫不知我焉能知時婆羅門問家内人汝等能知摩訶斯那所苦患不時諸使人白言大家我等不知當問可信所親近者時婆羅門即召彼婢於隱屏處問言我婦何由有疾婢以實荅大家當知為病比丘故割肉餉之夫聞是已於佛法僧生恚害心便於街巷高聲唱言沙門釋子食噉人肉如斑足王尒時篤信優婆塞聞婆羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭面礼足世尊告曰汝等何故愁慘不樂白言世尊有一婆羅門於多人處高聲唱言罵佛法僧昔斑足王食噉人肉今沙門釋子食噉人肉亦復如是願佛世尊勅諸比丘莫食人肉尒時世尊以是事故集比丘僧呼病比丘時病比丘聞世尊教心懷喜踊世尊大慈乃流及我身雖羸瘦自力而来到已礼足却坐一面佛言貴

子汝何所患比丘自言為病所惱今
見世尊小得瘳降世尊又問今日汝
何所食荅言今日食肉汁食佛言所
食是新肉為乾宍乎荅言新肉天竺
國熱肉不經宿所食若新若乾善男
子汝食肉時為問淨不淨不荅言世
尊我病困久得便食之竟不問也佛
言比丘汝云何乃受不淨食比丘之
法檀越與食應先問之此是何肉檀
越若言此是淨肉應重觀察可信應
食若不可信便不可食尒時世尊即
制比丘諸不淨肉皆不應食若見聞
疑三不淨肉亦不應食如是分別應
不應食時優婆夷聞佛世尊正由
我故制諸比丘不得食肉生大苦惱
以緣於已永令比丘不食肉故即語
夫言若能為我請佛及僧明日來此
設供養者甚善若其不能我當捨命
我乃自以身肉施人汝有何悔乃起
是事此婆羅門素於三寶無信敬心
聞妻是語以其妻故入林趣佛至佛
所已即言瞿曇沙門及諸弟子當受
我請明日舍食佛默然受時婆羅門

賢愚經卷第四　第十二張

知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受
汝請時優婆夷即勑家內辦種種食
香花坐具明日時到遣人林中往白
世尊食具已辦唯聖知時佛與比丘
著衣持鉢往至其家就座而坐坐已
問婆羅門摩訶斯那今何所在荅言
病在某房佛言喚来時婆羅門即往
告言汝師呼汝即白我摩訶斯那礼
佛法僧足我有病苦不任起居其夫往
白佛言優婆斯那礼佛法僧足我有
病苦不任起往佛告阿難汝往告優
波斯那汝起見佛阿難即往告優波
斯那世尊呼汝汝可往見時優波斯
那即於卧上合掌白言我今礼佛法
僧思見世尊如飢須食如渴須飲如
寒思溫如熱思凉如失道得道我思
見佛亦復如是心雖欲往身不肯隨
阿難還白佛如優波斯那所說佛勑
阿難并牀舉来阿難奉教使人舉来
到於佛前尒時如来放大光明諸遇
佛光觸其身者狂者得正乱者得定
病者得愈時優波斯那遇佛光已苦
痛即除尒時舍神以水洗瘡以藥塗

賢愚經卷第四　第七張　卄

之平復如故時優波斯那即起下牀
手執金瓶自行澡水下種種食色香
味具佛食已澡手洗鉢為摩訶斯那
說微妙法所謂布施持戒人天果報
生死過患貪欲為害出離滅樂十二
因緣輪轉不息時優波斯那聞佛所
說得斷慳嫉成阿那含道家內眷屬
悉受五戒其婆羅門捨離邪見信敬
三寶受優婆塞戒時會四衆有得須
陁洹者有得斯陁含阿那含阿羅漢
者有發大道心者一切大小莫不歡
喜時有衆人畏生死者各作是念今
此女人乃能如是自割身肉以供沙
門甚為奇特我等若捨聚落田宅豈
足為難便各棄捨聚落家屬出家求
道勤修精進斷諸結漏成阿羅漢道
時此聚落佛法信行廣闡流布以是
緣故有強志者乃至女人讀誦經法不
惜身肉得諸道果況於丈夫勤心道
業當不成者乎是因緣故諸善男子當
勤善法畏於生死便得結使微薄離
於生死雖於此末法之中不能得度緣
此功德當於人天受無窮福弥勒世

尊不久五十六億十千万歲来此成佛
當為汝等廣說妙法汝於其中隨願
所求成三乘道悉得解脫頂戴奉行
出家功德尸利苾提品第二二 丹本此品在第七卷三十
如是我聞一時佛在摩伽陁國王舍
城迦蘭陁竹園中尒時世尊讚歎出
家功德因緣其福甚多若放男女若
放奴婢若聽人民若自己身出家入
道者功德無量布施之報十世受福
六天人中往返十到猶故不如放人
出家及自出家功德為勝何以故布
施之報福有限極出家之福无量無
邊又持戒果報五通神仙受天福報
極至梵世於佛法中出家果報不可
思議乃至涅槃福故不盡假使有人
起七寶塔高至三十三天所得功德
不如出家何以故七寶塔者貪惡愚
人能壞破故出家之法無有毀壞欲
求善法除佛法已更无勝故如百盲
人有一明醫能治其目一時明見又
有百人罪應挑眼一人有力能救其
罪令不失目此二人福雖復無量猶
亦不如聽人出家及自出家其福弘

大何以故雖能施於二種人目此人
唯各獲一世利又肉眼性性有敗壞
聽人出家若自出家展轉示導衆生
永劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞
何以故福報人天之中恣意受樂无
窮無盡畢成佛道所以者何由出家
法滅魔眷屬增益佛種摧滅惡法長
養善法滅除罪垢興無上福業是故
佛說出家功德高於須弥深於大海
廣於虛空若使有人為出家者作諸
留難令不從志其罪甚重如夜黑闇
无所覩見是人罪報亦復如是入深
地獄黑闇無目譬如大海江河百流
悉投其中此人罪報亦復如是一切
諸惡皆集其身如須弥山劫火所燒
元有遺餘此人亦尒地獄火燒無有
窮已譬如迦留樓醯尼藥極為毒苦
若等斤兩比於石蜜彼善惡報亦復
如是聽人出家若自出家功德最大
以出家人以修多羅為水洗結使之
垢能滅除生死之苦為涅槃之因以
毗尼為足踐淨戒之地阿毗曇為目
視世善惡恣意遊步八正之路至涅

賢愚經卷第四　第十五張　[illegible]

睬之妙城以是義故放人出家若自
出家若老若少其福最勝尒時世尊
在王舍城迦蘭陁竹園時王舍城有
一長者名尸利苾提秦言福增其年百歲
聞出家功德如是無量便自思惟我
今何不於佛法中出家修道即辤妻
子奴婢大小我欲出家其人老耄家
中大小莫不猒恢輕賤其言無從用
者聞欲出家咸各喜言汝早應去
何以遲晚今正是時尸利苾提即出
其家往趣竹林欲見世尊求出家法
到竹林已問諸比丘佛世尊大仙大
悲廣利天人者今何所在比丘答言
如来世尊餘行教化利益不在尸利
苾提又問次佛大師智慧上足更復
是誰比丘指示彼尊者舍利弗是即
拄杖至舍利弗所捨杖作礼白言尊
者聽我出家時舍利弗視是人已念
此人老三事皆缺不能學問坐禪佐
助衆事告言汝去汝老年過不得出
家次向摩訶迦葉優波離阿㝹樓陁
等次第五百大阿羅漢彼皆問言汝
先向餘人未答言我先以向世尊世

六福

尊不在汝向尊者舍利弗又問彼何所
說答言彼告我言汝老年過不得出
家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚
不聽汝我等亦復不聽汝也譬如良
醫善知瞻病捨不療治餘諸小醫亦
悉拱手當知是人必有死相以舍利
弗大智不聽其餘比丘亦不聽尸
利苾提求諸比丘不得出家還出竹
園住門閫上悲泣懊惱舉聲大哭我
從生來无有大過何故特不聽我出
家如優波離剃髮賤人泥提下賤除
糞之人鴦掘摩羅殺無量人及陀塞
羁大賊惡人如是等人尚得出家我
有何罪不得出家作是語時世尊即
於其前踊出放大光明相好莊嚴譬
如忉利天王帝釋七寶高車佛問福
增汝何故哭命時長者聞佛梵音心
懷喜踊如子見父五體投地為佛作
礼泣白佛言一切衆生殺人作賊妄
語誹謗下賤等人皆得出家我獨何
罪特不聽我佛法出家我家大小以
我老耄不復用我今於佛法不得出
家今設還家必不前我當何所趣投
[illegible]

今定當於此捨命尒時佛告尸利苾
提誰能舉手於虛空中而作定說是
應出家此人不應是老長者白佛言
世尊法轉輪王第一智子次佛第二
世間導師舍利弗者此不聽我佛法
出家尒時世尊以大慈悲慰喻福增
譬如慈父慰喻孝子而告之言汝莫
憂惱我今當令汝得出家非舍利弗
三阿僧祇劫精懃苦行百劫修福非
舍利弗世世難行破頭挑眼髓腦血
肉皮骨手足耳鼻布施非舍利弗投
身餓虎入於火坑身琢千釘剜身千
燈非舍利弗國城妻子奴婢象馬七
寶施與非舍利弗初阿僧祇劫供養
八万八千諸佛中阿僧祇劫供養九
万九千諸佛後阿僧祇劫供養十万
諸佛世尊出家持戒具足尸波羅蜜非
舍利弗於法自在何得制言此應出
家此人不應唯我一人於法自在唯
我獨乘六度寶車被忍辱鎧於菩提
樹下坐金剛座降魔王怨獨得佛道
无與我等汝來隨我我當與汝出家
如是世尊種種慰喻福增憂惱即除

大福

心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大
目揵連令與出家何以故衆生隨緣
得度或有於佛有緣餘人則不能度於
餘人有緣佛則不能度於舍利弗有
緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切
弟子則所不度如是展轉隨其有緣
餘人不度尒時目連亦思此人年高
老耄誦經坐禪佐助衆事三事悉缺
然佛法王勅使出家理不可違即與
出家受具足戒此人前世已種得度
因緣以吞鉤如魚吞鉤必出不疑
已得修集諸善功德晝夜精勤修習
誦讀修多羅毗尼阿毗曇廣通經藏
以年老故不能隨時恭敬迎送礼問
上座諸年少比丘以先出家為上座
故常苦言觸切此老耄比丘自恃年
高誦經學問憍慢自大不相敬承時
老比丘便自思惟我在家時為家大
小之所剋惱今来出家望得休息而
復為此諸年少輩之所激切何罪乃
尒益增苦惱又作是念我今寧死時
彼林邊有大河水既深且駛尋往岸
邊脫身袈裟置樹枝上長跪向衣帝

泣隨淚自立誓言我今不捨佛法衆
僧唯欲捨命我此身上衣布施持戒
精進誦經設有報者願我捨身生富
樂家眷屬調順於我善法不作留難
常遇三寶出家修道遭値善師不悟
涅槃誓已於河深駛迴波覆漏之處
欲投其中尒時目連以天眼觀我老
弟子為作何事尋見弟子投身投水
未至水頃以神通力接置岸上問言
法子汝何所作尸利苾提甚大慚愧
即自思惟當以何荅我今不應妄語
誑師設誑師者世世獲罪當無善報
又我和上神通玄鑒我縱妄語亦自
知之世若有人智慧明達性質賢直
諸天應敬若有智慧而懷諂誑可為
人師人應恭敬供養若無智慧而有
實直雖不兼物行足自濟若人愚癡
心懷諂誑一切衆中惡賊下劣設有
所說人悉知之皆言此人諂欺無實儀
令實說捨不信用是故我若與誑和
上此非我宜當如實說即白師言我
厭家出家欲求休息今復不樂故欲
捨命目連聞已即作是念此人設當

賢愚經卷第四　第十張　[illegible]

不以生死恐畏之事而怖之者於出家
剎空無所獲即告之言汝今至心捉
我衣角莫中放捨即奉師教辟如風
性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊
空若捉一毛隨意所至尒時目連猶
如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神
足亦復如是身昇虛空屈申臂頃至
大海邊海邊有一新死女人面貌端正
身容殊妙相好具足見有一虫從其口
出還從鼻入復從眼出從耳而入目
連並觀觀已捨去尸利苾提白言和
上此何女人狀相如是目連告言時
到當說小復前行見一女人自負銅
鑊循鑊著水然火吹之既沸脫衣自
入鑊中變爪先脫肉熟離骨沸吹骨
出在外風吹尋還成人自取其肉而
食噉之福增見已心驚毛竪白言和
上自食肉者為是何人目連告曰時
到當說次小前行見一大身多有諸
虫圍唼其身乃至支節無有空處如
針頭許時有大聲叫喚啼哭震動遠
近如地獄聲白言和上此大惡聲為
是何人目連告言時到當說次復見

天祿

有一大男子周匝多有獸頭人身諸
惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火
燃競共射之身皆燋燃自言和上此
是何人受茲苦毒迯走無所師言且
住時到當說次前經久見一大山下
安刀劍見有一人從上投下刀戟劍
矟壞刺其身即自取拔還豎本處復
還上山如前不息見已白師此復何
人而受斯苦告言且止時至當說次
前見有一大骨山高七百由旬能鄣
蔽日使海陰黑尒時目連於此骨山
一大肋上來往經行弟子隨行尋白
思惟我今和上既已無事我寧可問
向來事不念已白言唯願和上為我
解說向所見事目連告言今正是時
即白和上先所見者是何女人目連
答言汝欲知者是舍衛城大薩薄婦
容貌端正夫甚愛敬尒時薩薄欲入
大海貪戀此婦不能捨離即將入海
與五百估客上船入海時婦常以三
奇木頭擧鏡照面自觀端正便起憍
慢深生愛著時有一大龜以脚蹹船
船破没海薩薄及婦五百估客一切

皆死大海之法不受死屍若水迴波
夜叉羅刹出置岸上衆生命終隨所
愛念死即生中或有難言隨所愛著
便往生者誰愛地獄而入地獄者衆
久吝曰若有衆生盜三尊財及父母
物乃至煞人如是大罪應墮熾火地
獄是人爲風寒冷病所逼便思念大
欲得入中念已命終便墮是獄若人
盜佛燈明及直或盜僧祇燈燭薪草
若破壞撥撤僧祇房舍講堂若冬寒
時剥脫人衣若以力勢以冰寒時冰
灌於她及以餘人若抄掠時剥人衣
裳如是罪報應墮寒冰地獄是人爲
熱病所逼常思寒冷之處念想之時
便墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分
陀利地獄亦復如是寒地獄中受
罪之人身肉氷燥如燋豆散腦髓白
爆頭骨碎破百千万分身骨劈裂
如急箭鉢若人慳貪斷餓衆生隨時
飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食
暗病知識以種種食强勸之言是甜
是酥此美易消汝可强食便起恚心
使我何時眼不見食尒時命終生餓

大智度論卷十六　第二十張　樵

鬼中着人愚癡不信三寶誹謗毀逆
應墮畜生為病所困唯得伏卧不得
偃側不喜善言左右定知此人必死
便過勸言汝當聽法受齋受戒汝當見
佛像見此比丘僧汝當布施其人心意都
不喜樂為強教曉喻便增惡念顧殺
得一不聞三寶善名憂者快不可言
尒時命終生畜生中若有修善種人
天因此人不為大病所困臨命終時心
不錯乱所親左右知其將死各勸之
言樂聞法不欲見像不欲見比丘聽
經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得時
物施佛像不恚吝言好復與說言施
佛形像得成佛道供養法者在所生
處得深智慧達解法相若施衆僧所
生之處得大珎寶隨意無乏病人聞
已歡喜頭言使我所生常過三寶聞
法開悟尒時命終得生人中若人廣
種生天善因清淨施戒樂聽經法修
持十善其人將終安隱仰卧見佛形
像天宮婇女及聞天樂顏色和悅舉
手上向尒時命終即生天中此謂導
婦自愛者身命終還生故身作垂拾

[illegible]恩經卷第四　弟子[illegible]衆　[illegible]

此虫身墮大地獄受苦无量尸利苾
提白言和上白食肉者是何婦人目
連告曰是舍衛國優婆夷婢被優婆
夷請一淸淨持戒比丘夏九十日奉
給供養於自陌頭起房安止自辦種
種香美飲食時到使婢送食供養婢
至屏處選好美者自取食之餘與比
丘大家覓婢顏色恍澤有飲食相問
言汝得無汙比丘食荅言大家我亦
有信非邪見人何緣先食比丘食已
有殘與我我乃食之若我先食使我
世世自食身肉以是因緣故先受輕
繫花報之罪命終當墮大地獄中受
正果報苦毒無量福增白言所見大
身諸虫唼食發大惡聲復是誰乎告
言福增是懶利吒營事比丘以自在
故用僧祇物花果飲食送與白衣受
此花報於此命終墮大地獄受食諸
虫即是命時得物之人福增白言和
上彼舉聲哭衆箭覓射洞身火燃
復是何人目連告言此人前身為大
獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒
於此命終墮大地獄經久難出又問

賢愚經卷第[illegible]　第[illegible]張　[illegible]

和上彼大山上自投来下刀劍矛矟
剋割其身投已復上此是何人目連
告言是王舍城王大健鬪將以猛勇
故身處前鋒或以刀劍矛矟傷剋物
命故受此報於是死已墮大地獄受
苦長久福增又白今此骨山復為是
誰目連告言汝欲知者此即是汝故
身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛
竪惶怖汗水白言和上愍我今者心
未裂須時為我說本末因緣目連告
言生死輪轉無有邊際而善惡業終
无朽敗必受其報造若干業隨行受
報目連又言過去世時此閻浮提有
一國王名曰曇摩苾提秦言法增好喜布
施持戒聞法有慈悲心性不暴惡不
傷物命王相具足正法治國滿二
十年事簡閑暇共人博戲時有一人
犯法煞人諸臣白王外有一人犯於
王法云何治罪王時慕戲脫荅之言
隨國法治即按限律煞人應死尋煞
此人王博戲已問諸臣言向者罪人
今何所在我欲斷決臣白王言隨國
法治今已煞竟王聞是語悶絶躃地

諸臣左右冷水灑面良久乃蘇垂泣
而言宮人妓女象馬七寶悲何處在
唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本
未為王時而此宮中亦有王治我不
久死此中亦當續有王治我名為王
而害人命當知便是旃陁羅王不知
世世當何所趣我今決定不須為王
即捨王位入山自守時王命終生大
海中作摩竭魚其身長大七百由旬
諸王大臣自恃勢力抂剋百姓離別
人民剝脫衆生命終多作摩竭大魚
多有諸虫唼食其身譬如拘執及鎗
鎧甲者身諸虫亦復如是身癢痒故
揩頗梨山碎然諸虫血流汙海百里
皆赤以此罪緣於是命終墮大地獄
時摩竭魚一眠百歲覺已飢渴即便
張口海水流入如注大河尒時適有
五百估客入海採寶值魚張口船行
駛疾投趣魚口賈人恐怖舉聲大哭
各作是言我等今日決定當死各隨
所敬或有稱佛及法衆僧或稱諸天
山河鬼神父母妻子兄弟眷屬並作
是言我等今日是為最後見閻浮提

更求不見尒時善入摩竭魚口一時
同聲稱南無佛時魚聞稱南无佛聲
即時閉口海水停止諸賈客輩從死
得活此魚飢逼即便命終生王舍城
中夜叉羅刹即出其身置此海邊日
曝雨澆肉消骨在此骨山是福增當
知尒時法增王者汝身是也緣此人
故墮大海中爲摩竭魚汝今既已還
得人身不猒生死若於此死當墮地
獄欲出甚難時尸利苾提既見故身
聞是說已畏於生死於所修法次第
憶念攝心住意觀見故身解法無常
猒離生死盡諸結漏得羅漢道目連
歡喜告言法子汝今所應作者皆已
作竟汝來向此因我力來汝今可以
自神力去尒時目連飛昇虛空尸利
苾提隨和上後如鳥子從母還至祇林
時諸年少未知得道如前數剌尸利
苾提心已調順威儀安詳默無所陳
佛知此事欲護諸比丘不起惡業故
又欲顯此老比丘德於大衆中呼福
增言汝來福增汝今日往大海邊耶
福增白言實往世尊汝所見者今可

賢愚經卷第四　第十八張　[illegible]

說之福增比丘具白世尊如所見事
佛言善哉善哉福增比丘如汝所見
事實如是汝今已離生死之苦得涅
槃樂應受一切人天供養比丘所應
作事汝已具足年少比丘聞佛是語
深懷憂悔如是智慧賢善之人我等
無智惡心刺排我等云何受此罪報
時諸比丘即從坐起至福增所五體
投地而作是言諸善人生與悲俱生
大德今生亦應當與大悲俱生雖願
於我生憐愍心受我悔過福增答言
我於諸人無不善心可尒悔過尸利
苾提見諸年少心懷恐怖即為說法
諸比丘聞厭生死法精勤修集斷結
盡漏得阿羅漢道福增因緣善名流
布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此
長老者於此城中老耄无施今於佛
法出家成道顯說如是希有妙法時
城中人多發淨心或有聽放男女奴婢
人民令出家者或自出家者莫不歡
喜相勸出家以是因緣出家功德無
量无邊福增百歲方乃出家成就如
是諸大功德況諸盛年欲求妙勝大

賢愚經卷第四　第十九張

果報不虛勸修法[illegible]承[illegible]歡喜奉行

賢愚經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

賢愚經卷第四 第[illegible]張 [illegible]